

周易憂患九卦大義

太倉唐文治蔚芝編

履三三

兌下
乾上

愚按履卦爲憂患第一卦。履者踐也。凡學者道德學問。必須躬行實踐。方有實際。明王陽明先生所謂知行合一。是也。而本卦初二兩爻。尤宜玩習而常誦之。

履虎尾。不咥人。亨。

虞氏翻曰。謂變訟初爲兌也。與謙旁通。以坤履乾。以柔履剛。謙坤爲虎。艮爲尾。乾爲人。乾兌乘謙。震足蹈艮。履虎尾。兌悅而應虎口。與上絕。故不咥人。剛當位。故通。俗儒皆以兌爲虎。乾履兌。非也。兌剛鹵。非柔也。○愚按履虎尾。謂紂囚文王於羑里。其機至危。然而終釋之。不受其害。故曰不咥人。亨。又按諸卦彖辭多以卦名絕句。如乾坤屯蒙等是也。有以卦名屬下讀者。如否及同人與本卦等是也。

彖曰。履柔履剛也。

虞氏翻曰。坤柔乾剛。謙坤藉乾。故柔履剛。○愚按柔履剛。先儒多謂剛承藉乎柔。柔不應履剛。竊謂說卦傳立地之道。曰柔與剛。柔在剛之先。經文明言柔履剛。何必言剛承藉乎柔。扶陽抑陰。雖聖經宗旨。

然亦不必曲爲之說。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

程傳。履人所履之道也。天在上而澤處下。以柔履藉於剛。上下各得其義。事之至順。理之至當也。人之履行如此。雖履至危之地。亦无所害。故履虎尾而不見其咥。所以能亨也。○胡氏炳文曰。大傳云。易之興也。其當文王與紂之事邪。是故其辭危。危莫危於履虎尾之辭矣。故九卦處憂患以履爲首。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

程傳。疚。謂疵病。夫履是也。光明德盛而輝光也。○愚按中庸云。君子內省不疚。无惡於志。凡履上位者。有疚心。卽仰愧而俯作矣。不獨履帝位爲然。

象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。

程傳。上下之分明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。○愚按辯上下二句。非專制也。蓋履者禮也。尙書言天敘有典。天秩有禮。孟子言無禮義則上下亂。是故上下無等。則國事勢。民志不定。則國本危。

初九。素履往无咎。

程傳。安履其素而往者。非苟利也。獨行其志願耳。獨專也。若欲貴之心。與行道之心。交戰於中。豈能安。

履其素也。○李氏心傳曰：素履，往即中庸所謂素位而行者也。獨行願，即中庸所謂不願乎其外者也。○愚按：中庸準易而作，李說極精，惟素位而行，故能無入而不自得，君子隨時躬行，即隨時學習。象曰：素履之往，獨行願也。

荀氏爽曰：素履者，謂布衣之士，未得居位，獨行禮義，不失其正，故无咎。○愚按：獨行願，如復卦之中行，獨復有浩浩落落之意，惟心術廉正者能之。

九二履道坦坦，幽人貞吉。

虞氏翻曰：二失位變成震，爲道爲大塗。○程傳：所履雖得坦易之道，亦必幽靜安恬之人處之，則能貞固而吉也。九二陽志上進，故有幽人之戒。○愚按：論語君子坦蕩蕩，即本此義。讀以上兩爻，覺清潔之心自生，鄙吝之念自消，周易所以爲洗心之學也。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

程傳：履道在於安靜，其中恬正，則所履安裕，中若躁動，豈能安其所履？故必幽人則堅固而吉。蓋其中心安靜，不以利欲自亂也。○愚按：幽人，即考槃詩所謂碩人，白駒蒹葭詩所謂伊人，皆是廉潔而高尚者也。楚辭云：彼堯舜之耿介兮，既遵道而得路。何桀紂之猖披兮，夫惟捷徑以窘步。不自亂者，不好名而求利，故能遵道得路。若爲邪行，趨捷徑，則營營擾擾，如行荊棘中矣。故素履者，先自正己，不求人始。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

虞氏翻曰。離目不正。故眇而視。

愚按兌卦二四互離。故云離目不正。

○本義六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。必見傷

害。故其象如此。而占者凶。又爲剛武之人。得志而肆暴之象。如秦政項籍。豈能久也。○愚按一陰在初。爲姤女主之象。一陰進二。爲同人於宗。爲宗室干政之象。一陰進三。爲武人專政。欲行帝制之象。至於咥人之凶。居位不當。則天下亂。而生民受害矣。豈不痛哉。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

候氏果曰。六三。兌也。卦有離巽。離爲目。巽爲股。體俱非正。雖能視。眇目者也。雖能履。跛足者也。故曰。不足以有明與行。是其義也。○程傳以武人爲喻者。以其處陽。不弱而志剛也。志剛則妄動。所履不由正道。如武人而爲大君也。○愚按志剛者。以本爻爲陽位也。志剛躁動。柔不能濟之。武人爲大君。危機迫矣。史書所載。比比然也。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

釋文。愬愬。馬本作競競。說文引亦作競競。○虞氏翻曰。體與下絕。四多懼。故愬愬。變體坎得位。承五應初。故終吉。象曰。志行也。○胡氏炳文曰。本義於三之履虎尾。曰不中不正。以履乾。是以乾爲虎。而三在

其後也。於四之履虎尾。則曰亦以不中不正履九五之剛。是以九五爲虎。而四在其後也。三四皆不中正。而占有不同者。三多凶。以柔居剛。其凶也直。四多懼。以剛居柔。所以終吉。○愚按此爻。亦謂文王囚羑里之象。終吉者。終得脫險。三分有二。以服事殷是也。虎象。或以艮爲虎。或以兌爲虎。實則易卦取象變動不居。未可拘泥也。繫辭傳云。四多懼。居上卦之下。下卦之上。惟兢業。乃能自保其位。故終吉。卿大夫以驕恣取禍者多矣。史書所載。可覆按也。

象曰。愬愬終吉。志行也。

愚按。愬愬與乾三爻。乾乾同。皆文王之德。

九五。夬履。貞厲。

程傳。古之聖人居天下之尊。明足以照。剛足以決。勢足以專。然而未嘗不盡天下之議。雖芻蕘之微。必取。乃其所以爲聖也。履帝位而光明者也。若自任剛明。決行不顧。雖使得正。亦危道也。可固守乎。有剛明之才。苟專自任。猶爲危道。況剛明不足者乎。易中云。貞厲。義各不同。隨卦可見。○愚按易例。有世卦。例有旁通例。有之正例。又有上下兩卦相易之例。履與夬。上下兩卦相易。故曰夬履。夬揚于王庭。宣教布化。故居五得正。然孚號有厲。故曰貞厲。勉居高位者之守貞也。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

干氏寶曰。夬。決也。居中履正。爲履貴主。萬方所履。一決於前。恐失正。恆懼危厲。故曰夬履貞厲。位正當也。

上九。視履考祥。其旋元吉。

釋文。祥本亦作詳。○程傳。上處履之終。於其終視其所履行。以考其善惡禍福。若其旋則善且吉也。旋謂周旋完備。无不至也。人之所履。考視其終。若終始周完。无疚善之至也。是以元吉。人之吉凶。係其所履。善惡之多寡。吉凶之小大也。○愚按。祥以釋文作詳。爲是。考祥者。復五爻之中。以自考詳。晰周至內省。不疚。故爲元吉。

象曰。元吉在上。大有慶也。

盧氏植曰。王者履禮於上。則萬方有慶於下。○程傳。上履之終也。人之所履。善而吉。至其終。周旋无虧。乃大有福慶之人也。人之行。貴乎有終。○愚按。此爻係承五爻而言。能守正而消厲。則上得元吉矣。元者善之長。其自省與復初爻同。故占亦曰元吉。繫辭傳曰。顯道神德行。是故可與酬酢。可與應世。則周旋元吉矣。

謙 三三

艮下
坤上

愚按謙卦爲憂患第二卦。六十四卦中。惟謙卦六爻皆吉。處人情世故。必以謙恭爲主。聖人教後學之心。於此可見。

謙亨。君子有終。

虞氏翻曰。乾上九來之坤。與履旁通。天道下濟。故亨。彭城蔡景君說。剝上來之三。又曰。君子爲三。艮終萬物。故君子有終。○愚按周文作易象辭。專提倡君子教育於坤卦。發其例。謙德爲君子之本。始終惟一之旨。故曰。君子有終。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

荀氏爽曰。乾來之坤。故下濟。陰去爲離。陽來成坎。日月之象。故光明也。○侯氏果曰。此本剝卦。乾之上九來居坤三。是天道下濟而光明也。坤之六三上升乾位。是地道卑而上行也。○蔡氏淵曰。下濟而光明。艮也。艮有光明之象。故艮之象曰。其道光明。謂艮陽止乎上。陰不得而掩之也。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

程傳以天行而言。盈者則虧。謙者則益。日月陰陽是也。以地勢而言。盈滿者傾變而反陷。卑下者流注而益增也。鬼神謂造化之迹。盈滿者禍害之。謙損者福佑之。凡過而損不足而益者皆是也。人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也。謙人之至德。故聖人詳言所以戒盈而勸謙也。謙爲卑巽而其道尊大。而光顯自處。雖卑屈而其德實不可加已。○愚按天道虧益晦朔之象也。凡裕謙德之至者必涵天地江海之量。變形流謙者流水之爲物。雖千條萬派。苟沿而不止。必達於江海而後已。人可自隘其量乎哉。鬼神害盈二句。史書所載。指不勝屈。實卽本經所謂積善必有餘慶。積不善必有餘殃也。人心一念之起。鬼神隨之。可畏哉。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

虞氏翻曰。裒取也。艮爲多。坤爲寡。乾爲物。爲施。坎爲平。謙乾盈。益謙。故以裒多益寡。稱物平施。○侯氏果曰。裒聚也。彖云天道謙益。則謙之大者。天益之以大福。謙之小者。謙益之以小福。故君子則之以大益。施大德以小益。施小德是稱物平施也。○程傳君子觀謙之象。山而在地下。是高者下之。卑者上之。見抑高舉下。損過益不及之義。○愚按裒多謂積累之義。稱物謂窮理之方。大學言平天下所以平人心之不平而後臻於太平。是故博施之道尤貴平施而實則綜於在上者之一心。心平則所施各得其平。王陽明先生訓格物云。正其不正以歸於正。吾謂稱物者當平。其不平以達於平。

初六謙謙君子。用涉大川。吉。

荀氏爽曰。初最在下爲謙。二陰承陽亦爲謙。故曰謙謙。○程傳。初六以柔順處謙。又居一卦之下。爲自處卑下之至。謙而又謙也。自處至謙。衆所共與。雖用涉險難。亦無患害。況居平易。何所不吉也。○愚按禮記曲禮篇云。禮者自卑而尊人。君子處世。內文明而外柔順。人皆樂附之。則履險如夷矣。讀此爻與讀履卦初爻。胸中皆有浩浩落落氣象。此周公師文王提倡君子教育也。○又按易例。凡卦名重疊者。皆有極至之義。如乾卦之乾乾。坎卦之坎坎。謙卦之謙謙。蹇卦之蹇蹇。夬卦之夬夬。井卦之井井等。皆是也。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

九家易曰。承陽卑謙。以陽自牧養也。○王氏宗傳曰。謙卑德也。初卑位也。養德之地。未有不基於至卑之所。所養也。至則愈卑而愈不卑矣。

六二鳴謙。貞吉。

程傳。二以柔順居中。是爲謙德積於中。謙德充積於中。故發於外。見於聲音顏色。故曰鳴謙。居中得正。有中正之德也。故云貞吉。凡貞吉有爲貞且吉者。有爲得貞則吉者。六二之貞吉。所自有也。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

虞氏翻曰。中正。謂二坎爲心也。○胡氏瑗曰。中心得者。言君子所作所爲。皆得諸心。然後發之於外。故此謙謙。皆由中心得之。以至於聲聞流傳也。○愚按。胡說極是。中心得。非得意忘言之謂。言隨時隨處。皆謙恭。自抑而行。無不慊於心也。

九三。勞謙君子。有終吉。

愚按此一卦之主。卽六爻之主。故其辭與彖辭相合。易例。凡一陽統五陰者。卽爲卦主。如復初師二等。皆是。繫辭傳引此爻而釋之曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。按此爻。惟文王周公足以當之。文王自朝至于日中。旻不遑暇日。誠和萬民。周公仰而思之。夜以繼日。吐哺握髮。皆可謂至勞矣。宋歐陽子曰。憂勞可以興國。斯其爲興國之象乎。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

俞氏琰曰。爻辭本以勞謙句點。爻傳又以君子二字屬之。言勞而能謙。乃君子之德也。○愚按。孟子曰。以德服人者。中心說而誠服也。又曰。得其民有道。得其心。斯得民矣。民心服。則民自然歸嚮。坤爲民衆。陰服於一陽。故萬民服。

六四。无不利。撝謙。

馬氏融曰。撝猶離也。鄭君曰。撝讀爲宣。愚按。離宣皆散布之義。○程傳。四居上體。切近君位。而六五之

君又以謙柔自處。九三又有大功德爲上所任。衆所宗。而已居其上。當恭畏以奉謙德之君。卑巽以讓勞謙之臣。動作施爲。无所不利於撝謙也。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

程傳。四以處近君之位。據勞臣之上。故凡所動作。靡不利於施謙。如是然後中於法則。故曰不違則也。○周易折衷云。無不利。撝謙。本義作兩句。程傳作一句。觀夫子象傳。程說近是。愚按易无不利句。周公於坤卦發其例。言隨時隨地。彼此皆利也。惟爻例有數。有象有占。此占在先。而象在下。亦變例耳。六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

荀氏爽曰。鄰謂四與上也。自四以上乘陽。乘陽失實。故皆不富。五居中有體。故總言之。○程傳富者衆之所歸。惟財爲能聚人。五以君位之尊。而執謙順以接於下。衆所歸也。故不富而能有其鄰也。然君道不可專。尙謙柔必須威武相濟。然後能懷服天下。故利用行侵伐也。威德並著。然後盡君道之宜而無不利。

象曰。利用侵伐。征不服也。

荀氏爽曰。不服。謂五也。○孫氏星衍曰。六五離爻。離爲戈兵。侵伐之象也。○何氏楷曰。侵伐。非黷武以其不服。不得已而征之。正以釋征伐用謙之義。○愚按五爲君位。荀氏謂不服謂五。謂不服五耳。

上六鳴謙。利用師征邑國。

虞氏翻曰。應在震。故曰鳴謙。體師象。震爲行。坤爲邑國。利五之正。已得從征。○程傳。六以柔處柔。順之極。又處謙之極。極乎謙者也。以極謙而反居高。未得遂其謙之志。故至發於聲音。又柔處柔之極。亦必見於聲色。故曰鳴謙。

象曰。鳴謙志未得也。可用行師。征邑國也。

周易折衷云。象傳意言上六之鳴謙。由其中心之志。欲然不自滿足故也。是以雖可用行師。而但征其邑國。蓋始終自治之意。亦猶同人之上。其志未得者。乃未能遂其大同之心也。○愚按折衷說極是。古人用師。專以自治。倘好戰。擾民。則成迷復之凶矣。

復 ䷗

震下
坤上

愚按復卦爲九卦第三卦。周易爲心學之書。而復卦尤爲修養心學之始。天地之心實寓於人。欲修其身者。先正其心。故初學於本卦。尤宜熟讀而心體之。

復亨。出入无疾。朋來无咎。

虞氏翻曰。謂出震成乾。入巽成坤。坎爲疾。十二消息不見坎象。故出入无疾。兌爲朋。在內稱來五。陰從初。初陽正息而成兌。故朋來无咎矣。○愚按出入无疾。孔子所云出入无時也。朋來无咎。易例陰爲朋。陰從於陽。息臨成泰。故无咎也。

反復其道。七日來復。

鄭氏康成曰。建戌之月。以陽氣始進。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。舉其成數言之。故云七日來復。○愚按七日來復。自五月姤卦一陰始生。至此七爻而一陽來復。乾元之初息。天運之自然也。乾之終日。乾乾反復。道息泰成大壯。本卦反復其道。出坤。息震。七日之義。以鄭爲正。

利有攸往。

虞氏翻曰。陽息臨成乾。小人道消。君子道長。故利有攸往矣。○愚按。剝之不利有攸往。小人長也。復之利有攸往。剛長也。復剛始反。至臨則剛浸而長。成泰則君子道長。小人道消也。後世用人。不知君子小人之分。辨之不早。辨陰消而國危。哀哉。

彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

侯氏果曰。陽上出。君子道長也。陰下入。小人道消也。動而以行。故出入无疾。朋來无咎矣。

反復其道。七日來復。天行也。

侯氏果曰。天地運往。陰陽升復。凡歷七日。故曰七日來復。此天之運行也。幽詩曰。一之日。鰲發。二之日。栗烈。一之日。周之正月也。二之日。周之二月也。則古人呼月爲日明矣。○愚按。六十四卦。惟蠱剝復。彖傳言天行。蓋皆取消息之義。

利有攸往。剛長也。

荀氏爽曰。利往居五。剛道浸長也。

復其見天地之心乎。

荀氏爽曰。復者。冬至之卦。陽氣初九爲天地心。萬物所始。吉凶之先。故曰見天地之心矣。○愚按。所謂見天地之心者。何也。曰。天包乎地。人居地之上。故禮記禮運篇曰。人者天地之心也。是人心卽天地之

心也。而特於復卦見之何也。蓋天地之心。生理也。而人之心。實具生生之性。生生者。易之理。復之幾。其發也。則爲善氣。復者。善氣之始息也。繫辭傳曰。天地之大德曰生。凡人雖至愚極惡。亦必有良知之發。現此卽天地之大德。卽天地之心也。清初大儒湯潛庵先生。謂凡人能以孟子今人乍見孺子將入於井。二句。常存於心。卽可上達天德。天德者。何生生之理也。而後世多有以嗜殺爲心者何也。清夜自思。其亦有良心之復乎。

象曰。雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

程傳。雷者。陰陽相薄而成聲。當陽之微。未能發也。雷在地中。陽始復之時也。陽始生於下。而甚微。安靜而後能長。先王順天道。當至日。陽之始生。安靜以養之。故閉關使商旅不得行。人君不省視四方。觀復之象而順天道也。○愚按論語曰。我欲仁。斯仁至矣。先儒以爲卽本心呈露。一陽來復之象。冬至時也。愚謂卽此可知。十一月爲復。十二月爲臨。正月爲泰。二月爲大壯。三月爲夬。四月入乾。五月爲姤。六月爲屯。七月爲否。八月爲觀。九月爲剝。十月則入坤。於聖傳已有明文矣。故初學當以至日爲洗心之始。保善念而勿失功夫。再進則每日之明發不寐。有懷二人。猶至日也。復與姤旁通。后不省方。與后以施命誥四方相對。

初九不遠復。无祇悔。元吉。

程傳。復者。陽反來復也。陽君子之道。故復爲反善之義。初剛陽來復。處卦之初。復之最先者也。是不遠而復也。失而後有復。不失則何復之有。惟失之不遠而復。則不至於悔。大善而吉也。○愚按不遠之復。有因良知乍露者。有因致良知而得之者。如顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行。是先行致知功夫。故能造於精密之域。學者於此最當隨時體念。周公深勉人心之不遠復。故繫之曰。元吉。元者善之長也。

象曰。不遠之復。以修身也。

程傳。不遠而復者。君子所以修其身之道也。學問之道。无他。惟其知不善。則速改。以從善而已。

六二。休復吉。

程傳。二雖陰爻。處中正而切比於初。志從於陽。能下仁也。復之休美者也。復者復於禮也。復禮則爲仁。初陽復。復於仁也。二比而下之。所以美而吉也。

象曰。休復之吉。以下仁也。

程傳。謂復之休美而吉者。以其能下仁也。仁者天下之公善之本也。初復於仁。二能親而下之。是以吉也。○愚按休復。則有休和虛受之意。存養之功也。召康公卷阿之詩。泮奭爾游矣。優游爾休矣。學者能優游爾休。俾此心湛然清明。休養於義理之域。自然漸進於仁矣。孟子曰。仁人心也。又曰。學問之道無

他求其放心而已矣。求放心。卽復於仁也。

六三。頻復厲无咎。

程傳。三以陰躁處動之極。復之頻數而不能固者也。復貴安固。頻復頻失。不安於復也。復善而屢失。危之道也。聖人開遷善之道。與其復而危其屢失。故云厲无咎。○愚按。思慮太多。悔過太迫。則本心煩擾而不寧。季文子三思後行。子曰。再斯可矣。三思。正頻復之象。故雖厲而无咎。頻一作顰。二字通。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

程傳。頻復頻失。雖爲危厲。然復善之義。則无咎也。○侯氏果曰。處震之極。以陰居陽。懼其將危。頻蹙而復。履危反道。義亦无咎也。○愚按。不復則微有迫促不寧之意。本心雖危。以義決之。則可无咎。

六四。中行獨復。

鄭氏康成曰。爻處五陰之中。度中而行。四獨應初。○程傳。此爻之義。最宜詳玩。四行羣陰之中。而獨能復。自處於正。下應於陽剛。其志可謂善矣。不言吉凶者。蓋四以柔居羣陰之間。初陽甚微。不足以相援。无可濟之理。故聖人但稱其能獨復耳。

象曰。中行獨復。以從道也。

虞氏翻曰。中謂初。震爲行。初一陽爻。故稱獨。四得正應初。故曰中行獨復。以從道也。○程傳。稱其獨復。

者。以其從陽剛君子之善道也。○愚按中行獨復。則有天資高邁獨行其是之意。陽謂君子。程子謂從君子之道極精。傳曰能自得師者王。謂人莫已若者亡。若處羣陰之中而不知從善道。則迷復而凶矣。繫辭傳曰。一陰一陽之謂道。從道者陰從於陽也。

六五敦復无悔

程傳。六五以中順之德處君位。能敦篤於復善者。故无悔。陽復方微之時。以柔居尊。下復无助。未能致亨吉也。能无悔而已。○胡氏炳文曰。不遠復者。善心之萌。敦復者。善行之固。故初九无祇悔。敦復則可无悔也。不遠復。入德之事也。敦復。其成德之事歟。○愚按敦字最宜詳味。始而敦厚。大之則敦化矣。故本經中如敦臨敦艮等皆吉也。无悔與初爻无祇悔相應。无祇悔者。無適然之悔。無悔者。始終無所悔。功夫更進矣。

象曰敦復无悔中以自考也

程傳。以中道自成也。五以陰居尊。處中而體順。能敦篤其志。以中道自成。則可以无悔也。自成謂成其中順之德。○愚按敦復則有孳孳加勉之意。中以自考者。始則提撕警覺。終則居敬無間。繫辭傳曰。復以自知。惟自考所以能自知。曾子曰。三省其身。子夏曰。知所亡。月無忘所能。即自考之法。學者之所以不能成德者。皆由自考之法疎也。

上六迷復凶。有災眚。用行師終有大敗。以其國君凶。至於十年不克征。

虞氏翻曰。坤冥爲迷。高而无應。故凶。五變正時。坎爲災眚。故有災眚也。○程傳。以陰柔居復之終。終迷不復者也。迷而不復。其凶可知。有災眚。災。天災。自外來。眚。已過。由自作。旣迷不復。善在已。則動過失。災禍亦由外而至。蓋已所招也。迷道不復。用以行師。則終有大敗。以之爲國。則君之凶也。十年者。數之終。至於十年不克征。謂終不能行。旣迷於道。何時而可行也。

象曰。迷復之凶。反君道也。

虞氏翻曰。姤乾爲君。坤陰滅之。以國君凶。故曰反君道也。○程傳。復則合道。旣迷於復。與道相反也。其凶可知。以其國君凶。謂其反君道也。人君居上而治。衆當從天下之善。乃迷於復。反君之道也。非止人君。凡人迷於復者。皆反道而凶。○愚按此所謂喪失其本心者也。本心旣迷而不復。則天君昏昧矣。如是而用以行師焉。得不滅亡此千古君道之炯戒。

恒 ䷟ 震上

愚按恆卦爲憂患第四卦。夫婦之道。恆久而不已。故男動於外。女順於內。人心尤貴有恆。孔子曰。得見有恆者。斯可矣。

恒亨无咎利貞利有攸往。

鄭氏康成曰。恆久也。巽爲風。震爲雷。雷風相須而養物。久長之道也。夫婦以嘉會禮通。故无咎。其能和順幹事。所行善矣。○虞氏翻曰。恆久也。與益旁通。乾初之坤四。剛柔皆應。故通。无咎利貞。初利往之。四終變成益。則初四二五皆得其正。終則有始。故利有攸往也。○程傳。恆所以能亨。由貞正也。故云利貞。夫所謂恆。謂可恆久之道。非守一隅而不知變也。故利于有往。惟其有往。故能恆也。一定則不能常矣。又常久之道。何往不利。○愚按利物足以和義。凡人能存心利物。和順於道德。而理於義。自然攸往咸宜。故既言利貞。又言利有攸往。

彖曰。恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。

蜀才曰。此本泰卦。按六四降初。初九升四。是剛上而柔下也。分乾與坤。雷也。分坤與乾。風也。是雷風相與。巽而動也。○鄭氏汝諧曰。咸與恆皆剛柔相應。咸不著其義。恆則曰剛柔皆應。咸無心。恆有位。有。

位而剛柔相應。其理也。無心而剛柔相應。其私也。能識時義之變。易斯可言易矣。○愚按鄭氏說。分析極精。惟宜會通其意。若誤以有爲而爲之。則涉於私矣。

恒亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。

虞氏翻曰。泰乾坤爲天地。謂終則復始。有親則可久也。○愚按天地之道。惟其易知簡能。故能貞久。繫辭傳曰。易簡而天下之理得矣。天下事不合於正理者。皆不能久存者也。

利有攸往。終則有始也。

荀氏爽曰。謂乾氣下終始復升上。居四也。坤氣上終始復降下。居初者也。○程傳。天下之理。未有不動而能恆者。動則終而復始。所以恆而不窮。○愚按繫辭傳云。易窮則變。變則通。通則久。惟其變通。是以貞久。否則滯而固。無論天。道。人。事。物。理。皆不能久存矣。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

虞氏翻曰。動初成乾爲天。至二離爲日。至三坎爲月。故日月得天而能久照也。春夏爲變。秋冬爲化。變至二離。夏至三兌。秋至四震。春至五坎。冬故四時變化而能久成。謂乾坤化成萬物也。○龔氏煥曰。利貞久於其道。體常也。利有攸往。終則有始。盡變也。體常而後能盡變。盡變亦所以體常。天地萬物所以

長久者以其能盡變也。○愚按天地日月四時鬼神聖人於乾卦文言傳詳言之而於本卦復言之者蓋天地間之恆久者無過於是也故曰天地萬物之情可見繫辭傳曰天下之動貞夫一者也

象曰雷風恒君子以立不易方

虞氏翻曰君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動故立不易方○宋氏衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故居子象之以立身守節而不易其道也○愚按方者所也君子所以以自立於天地間者道德而已矣雷風爲至速之象而君子取之以鎮定其心洊雷者天地震動之氣恐懼修省者君子震動之心惟立不易方然後臨時不更其所守也愚嘗有言世界無論如何搖動脚跟必須立定卽此卦大象傳意義○又按宋司馬溫公入朝時每日所歷階磚旁人窺之不差尺寸在溫公出於無心亦可見賢者心志之定靜矣

初六浚恒貞凶无攸利

侯氏果曰浚深始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此爲正凶之道也○胡氏瑗曰天下之事必皆有漸在乎積日累久而後能成其功是故爲學既久則道業可成爲治既久則教化可行皆未可驟而幾也反是則欲速不達矣○愚按易例凡貪利者皆无攸利如臨三爻之甘臨明夷上爻之不能退不能遂皆貪進者也故皆无攸利此爻亦同

象曰。浚恒之凶。始求深也。

朱氏震曰。初居巽下。以深入爲恆。上居震極。以震動爲恆。在始而求深在上而好動皆凶之道也。○愚按聖賢痛惡一求字。子思子曰。正已而不求於人。則無怨。孟子曰。求之有道。得之有命。是求無益於得也。此爻爲始得位而即求久居之象。聖人力戒其旨嚴矣。余嘗撰有戒求篇。可參考。

九二悔亡。

虞氏翻曰。失位悔也。動而得正。處中多譽。故悔亡。○程傳。九陽爻居陰位。非常理。處非其常。本當有悔。而九二以中德而應於五。五復居中。以中而應中。其處與動皆得中也。能恆久於中。則不失正矣。中重於正。中則正矣。正不必中也。九二以剛中之德而應於中。德之勝也。足以亡其悔矣。

象曰。九二悔亡。能久中也。

荀氏爽曰。乾爲久也。能久行中和。以陽據陰。故曰能久中。○愚按周易悔字有二例。一則卦爻之變。一則心理之悔。如困卦之動悔。有悔。動悔。卦爻之變。有悔。心理之悔。此爻所以悔亡者。以其能久中而應正。若誤以貪戀祿位而失其正道。則爲浚恆之凶矣。

九三不恆其德。或承之羞。貞吝。

周易折中云。易所最重者中。故卦德之不善者。過乎中則愈甚。睽歸妹之類是也。卦德之善者。過乎中

則不能守矣。復中孚之類是也。況恆者庸也。常也。惟中故庸。未有失其中而能常者。三上之爲不恆。振恆者以此。○愚按不恆之弊。在論語南人章及聖人吾不得見章。最爲深切。宜參考學者。未有不恆其德而能成德者也。

象曰。不恆其德。无所容也。

愚按無所容有二解。一謂無容人之量。一謂無所容置其身。二義可相通。二以失位而悔亡。三以得位而貞吝。猶大壯卦失位者皆吉。得位者轉凶。足徵易道之變動不居。不可爲典要。惟視凡人心幾爲轉移。可不慎耶。或以象傳无所容與離四相似。實不合。

九四。田无禽。

虞氏翻曰。田謂二也。地位稱田无禽。謂五也。九四失位。利上之五已變成之。故曰田无禽。言二五皆非其位也。○周易折中云。浚恆者。如爲學太銳而不以序。求治太速而不以漸也。田无禽者。爲學不衷於聖而失其方。治不準於王而乖其術也。如此則雖久何益。○愚按師卦五爻田有禽。正與此相反。師能以中正。此則久非其位也。屯卦之卽鹿從禽。惟入於林中。與此相近。虞說似迂曲。折中說較正大。象曰。久非其位。安得禽也。

愚按久非其位者。戀利祿也。按繫辭傳曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。士夫一旦身。

名俱喪。何獲之有。雖悔無及矣。

六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。

程傳。五應於二。以陰柔而應陽剛。居中而所應又中。陰柔之正也。故恆久其德則爲貞。夫以順從爲恆者。婦人之道。在婦人則爲貞。故吉。若丈夫而以順從於人爲恆。則失其剛陽之正。乃凶也。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

程傳。五之從二。在婦人則爲正而吉。婦人以從爲正。以順爲德。當終守於從一。夫子則以義制者也。從婦人之道。則爲凶也。○愚按節卦之甘節吉。往有尙。卽從一而終之義。

上六。振恒凶。

程傳。上六居恆之極。在震之終。恆極則不常。震終則動極。以陰居上。非其安處。又陰柔不能堅固其守。皆不常之義也。○王氏申子曰。振者。運動而無常也。居恆之終。處震之極。恆終則變而不能恆。震極則動而不能止。故有振恆之象。

象曰。振恒在上。大无功也。

程傳。居上之道。必有恆德。乃能有功。若躁動不常。豈能有終乎。○王氏申子曰。此所謂天下本無事。庸人自擾之。其好功生事之過乎。故聖人戒之曰。大无功。言振擾於守恆之時。無所成也。

損 三三

兌下
艮上

愚按損卦爲憂患第五卦。本經多以損益兩卦連稱。如本卦爻辭云弗損益之。雜卦傳云損益盛衰之始也。

有孚元吉。无咎。可貞。利有攸往。

愚按此彖辭與恆卦相類。惟增元吉二字。蓋損者元善之道。以居心立品言之。則如老子道德經所謂爲學日益。爲道日損是也。以制度文爲言之。則如論語所謂殷因於夏禮。所損益可知也。周因於殷禮。所損益可知也。然則損卦之義。乃人心風俗之大關鍵也。古聖人常損上以益下。是以國家常治久安。而後人則損下以益上。是以卦名爲損。乃國家有損失阽危之象。卦由否變。一陽往上。故云損下益上。

曷之用二簋可用享。

程傳。損過而就中。損浮末而就本實也。聖人以寧儉爲禮之本。故於損發明其義。以享祀言之。享祀之禮。其文最繁。然以誠敬爲本。多儀備物。所以將飾其誠敬之心。節過其誠則爲僞矣。損飾所以存誠也。○愚按此儉德也。祭祀賓客與庖廚自享。均用二簋。儉之至矣。坎卦六四。樽酒簋二。用缶。納約自牖。亦

尚儉約之義。否卦大象傳曰。君子以儉德辟難。

彖曰。損損下益上。其道上行。

程傳。損之所以爲損者。以損於下而益於上也。取下以益上。故云其道上行。夫損上而益下。則爲益。損下而益上。則爲損。損基本以爲高者。豈可謂之益乎。○愚按其道上行。可見本卦由泰卦變損上益下。則爲益。損下益上。則爲損。二語千古名言。後世但知損下益上。取於民無制在上者。囊金櫝帛。笑與秩終而吾民憔悴。虐政無所控訴。此國家所由危亡也。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。

虞氏翻曰。時謂春秋也。損二之五。震二月益正月春也。損七月兌八月秋也。謂春秋祭祀以時思之。艮爲時。震爲應。故應有時也。損剛益柔。句下。謂冬夏也。二五已成益。坤爲柔。謂損上之剛。益三之柔。成既濟坎冬離夏。故損剛益柔有時。乾爲盈。坤爲虛。損剛益柔。故損益盈虛。謂泰初之上。損二之五。益上之三。變通趨時。故與時偕行。○程傳。謂損而出以至誠。則有此元吉以下四者。損道之盡善也。夫子特釋曷之用。二簋可用享。卦辭簡直。謂當損去浮飾。曰何所用哉。二簋可以享也。厚本損末之謂也。○愚按虞氏說與孝經末章及禮記祭義篇首章意義相合。頗足感動人之孝思。春秋享祀。後世竟有以爲迷。

信而廢之者可謂忘本。謬論試問。身從何來。乎。西人行紀念式。則尊而信之。吾國行祭祀禮。則非而斥之。此之謂失其本心。○又按本經。最重時中。中庸亦云。君子而時中。此彖傳三言時字。見損之貴。得其中。尤宜得其時也。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

虞氏翻曰。君子泰乾。乾陽剛武爲忿。坤陰吝嗇爲欲。損乾之初成。兌說故懲忿。初上據坤。艮爲止。故窒欲。○楊氏時曰。損德之修也。所當修者。惟忿欲而已。故九思始於視聽貌言。終於忿思難見得思義。○愚按程子定性書云。凡人之情。易發而難制者。惟怒爲甚。第能於怒時遽忘其怒。而觀理之是非。亦可見外誘之不足惡。而於道亦思過半矣。此說極精。又大象傳以字例。多以內外二卦相配。此言懲忿當如山之摧平。窒欲當如澤之填塞。學者務宜以心體之。實自修之初基也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

程傳。損之義。損剛益柔。損下益上也。初以陽剛應於四。四以陰柔居上位。損初之益也。下之益上。當損已而不自以爲功。所益於上者。事既已則速去之。不居其功。乃无咎也。若享其成功之美。非損已益上也。於爲下之道。爲有咎矣。○愚按。凡人處事不外已往現在未來三端。智者於未來之事。不必先行測度。於已往之事。行之而无咎者。只宜酌損之。損卽所以爲益也。可見萬事宜變通。損益不可安常。習故

先儒仍以祭祀爲言。以應二簋用享之義。失之泥矣。

象曰。已事遄往。尚合志也。

周易折中云。易例。初九與六四雖正應。卻無往從之之義。在下位不援上也。惟損初爻言遄往而傳。謂上合志。蓋當損下益上之時故也。○愚按合志者。合變卦之志。損由泰變。與上合志。不免貞吝。故宜酌損。

九二。利貞。有凶。弗損益之。

程傳。貞。正也。征。行也。離乎中。則失其貞。正而凶矣。守其中。乃貞也。弗損益之。不自損其剛貞。則能益其上。乃益之也。○愚按弗損二字。讀益之句。因下文或益之莫益之而知之也。或作一句讀。以爲不加損益。別備一義。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

程傳。九居二。非正也。處說非剛也。而得中。爲善。若守其中。德何有不善。豈有中而不正者。○愚按老子道德經曰。多言數窮。不如守中。此道家言。別有意義。此經所謂中以爲志。蓋如中庸及孔子間居篇所謂致中。其道維何。不偏不倚。不越乎禮而已。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。

虞氏翻曰。泰乾三爻爲三人。震爲行。故三人行。損初之上。故則損一人。又曰。一人謂泰之上。據坤應兌。故則得其友。言致一也。○程傳。損者損有餘。益者益不足。三人謂下三陽上三陰。三陽同行。則損九三以益上。三陰同行。則損上六以爲三。三人行則損一人也。○愚按。論語述而篇三人行。章與此經義相近。蓋擇其善者而從之。卽所謂得其友。其不善者而改之。卽所謂損一人也。取友所以輔仁。成德。擇之可不慎耶。

象曰。三人行。三則疑也。

荀氏爽曰。一陽在上。則教令行。三陽在下。則民衆疑也。○愚按。疑忌固非。疑而不決。亦非。凡人學問事業。之所以無成者。皆起於疑。故豫卦九四爻辭曰。勿疑。孟子戒梁惠王曰。王請勿疑。疑則不信矣。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

程傳。四以陰柔居上。與初之剛陽相應。在損時而應剛。能自損以從剛陽也。損不善以從善也。疾謂不善也。損不善惟使之遄速。則有喜而無咎矣。○愚按。易例。凡善治疾者。必歸於有喜。所以見洗心寡過之爲要。本卦外如无妄卦无妄之疾。勿藥有喜。兌卦之商兌未寧。介疾有喜。是也。蓋凡人治身疾易。治心疾難。心疾者。貪利也。老子曰。多藏厚亡。自古國家之危亡。皆始於在上者之貪黷。本經曰。損其疾。損其好利之疾也。使遄有喜。孰使之本心之良知使之也。速去其好利之私。本心光明。正直自然。有喜矣。

非獨一人之喜。一家一國之喜也。

象曰。損其疾。亦可喜也。

周易折中云。易多言有喜。傳云亦可喜也。則此喜不主己身。乃主於使遄來而益我者有喜。故變文曰可喜者。他人之辭也。○愚按此亦字與孟子首章亦有仁義之亦字同。言反省本心也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

崔氏憬曰。或之者。疑之也。故用之龜價值二十大貝。龜之最神貴者。以決之。不能違其益之義。故獲元吉。雙貝曰朋。○郭氏雍曰。益之至。豈獨人事而已。雖元龜之靈。弗能違此其所以元吉也。洪範曰。汝則從。龜從。筮從。卿士從。庶民從。是之謂大同。六五之元吉。猶洪範之大同也。○愚按益卦二爻亦云。或益之。十朋之龜。弗克違。蓋損之五爻反對。即益之二爻。猶既濟卦三爻。高宗伐鬼方。三年克之。而未濟卦四爻。則言震用伐鬼方。三年有賞於大國。蓋未濟之四爻反對。即既濟之三爻。此易例也。學者推類以盡其餘。自可旁通而會悟矣。

象曰。六五元吉。自上祐也。

侯氏果曰。六五處尊。損己奉上。人謀允協。龜墨不違。故能延上九之祐。而來十朋之益。所以大吉也。○周易折中云。益二言朋。龜不違。下又云。享於帝吉。則帝者百神之主也。故此上祐亦是言天心克享。人

神不能違也。○愚按自上祐卽自天祐。繫辭傳曰祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。故論語曰民無信不立。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

虞氏翻曰。損上益三也。上失正之三得位。故弗損益之。无咎。貞吉。動成既濟。故大得志。三往之上。故利有攸往。二五已動成益。坤爲臣。三變據坤成家人。故曰得臣。動而應三成既濟。則家人壞。故曰无家。○程傳。凡損之義有三。損已從人也。自損以益於人也。行損道以損於人也。上九取不行其損爲義。九居損之終。損極而當變者也。若不行其損。變而以陽剛之道益於下。則无咎而得正且吉。如是則宜有所往。往則有益矣。天下孰不服從之。衆無有內外。故曰得臣。无家。得臣。謂得人心。歸服。无家。謂无有遠近內外之限也。

象曰。弗損益之大得志也。

虞氏翻曰。謂二五已變。上下益三。成既濟定。離坎體正。故大得志。○愚按山天爲大畜。其上九象傳曰。何天之衢。道大行也。本卦山澤爲損。上爻象傳曰。弗損益之大得志也。大得志卽道大行。皆取山高在上之義。高山仰止。景行行止。學者深會其意。得損益之方。庶可行道而得志矣。

益 ䷩

震下
巽上

愚按益卦爲憂患第六卦。損上益下。然後民說。後世行搜括政策者。其鑒於茲。益利有攸往。利涉大川。

虞氏翻曰。否上之初也。損上益下。其道大光。二利往。坎應五。故利有攸往。中正有慶也。○鄭氏康成曰。人君之道。以益下爲德。故謂之益。震爲雷。巽爲風。雷動風行。二者相成。猶人君出教令。臣奉行之。故利有攸往。坎爲大川。故利涉大川。

彖曰。益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

虞氏翻曰。上之初。坤爲无疆。震爲喜笑。以貴下賤。大得民。故說无疆。乾爲大明。以乾照坤。故其道大光。或以上之三。離爲大光。○程傳此以卦義與卦才言也。卦之爲益。以其損上而益下也。損上而益下。則民說之。无疆爲无窮極也。自上而降已以下下。其道之大光顯也。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

虞氏翻曰。震三動爲離。離爲日。巽爲進。坤爲疆。日與巽俱進。故曰進无疆。○周易折中云。動巽取卦德。施生取卦象。風者天施也。故姤有施命之象。雷者地生也。故解有甲坼之象。損之與時偕行者。時當損。

而損也。益之與時偕行者。時當益而益也。○愚按天地以施生爲主。故易繫辭傳曰。天地之大德曰生。後世有貪黷搜括而戕害民生者。干天地之和。天必降之嚴罰。可畏哉。又損益兩卦與時偕行。與乾卦文言傳終日乾乾與時偕行不同。蓋乾傳指朝乾夕惕心理而言。而此則指修教齊政制度文爲之因時損益而言也。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

周易折中云。雷者動陽氣者也。故人心奮發而勇於善者如之。風散陰氣者也。故人心蕩滌以消其惡者如之。○愚按風雷至速之象。故遷善改過均宜疾速。論語述而篇子曰。德之不修。學之不講。聞義不能徙。不善不能改。是吾憂也。此猶周文望道未見之意。聖人且以爲憂。況後學乎。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

虞氏翻曰。大作。謂耕播耒耨之利。蓋取諸此也。震三月卦。日中星鳥。敬授民時。故以耕播也。○愚按繫辭傳云。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。蓋吾國以農立國。耒耨之利。乃益民莫大之事故云。元吉。无咎。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

侯氏果曰。大作。謂耕植也。震爲稼穡。故初九之利爲大作。若能不厚勞於下。民不奪時於農。峻則元吉。

无咎矣。○愚按孟子曰：賢君必恭儉禮下，取於民有制如是，則不竭民力，不必厚事以奉上。反是則有咎而凶矣。

六二或益之，十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。

郭氏雍曰：或益之人益之也。十朋之龜，弗克違，鬼神益之也。王用享於帝，吉。天益之也。天且弗違，況人與鬼神乎？○周易折中云：損五象傳，推本於自上祐。此爻辭又有享於上帝之義，隨上、升、四其義皆同。但彼云西山岐山，而此云上帝者，彼但云鬼神享之而已，至帝真無上矣。○愚按此爻義與損五爻同，而損云元吉，此云永貞吉者，蓋損五爲益卦之主，係統全卦之義，而此爻專指一爻當位，故永貞吉也。象曰：或益之，自外來也。

程傳：既中正虛中，能變天下之善而固守，則有益之事衆人自外來益之矣。○愚按虛中好善，乃能獲益。觀孟子樂正子爲政章，四海之人皆將輕千里而來告之，以善是謂自外來。彼詆訑然自以爲智者，不得益而招損其戒之哉。

六三益之用凶事，无咎，有孚中行，告公用圭。

九家易曰：天子以尺二寸元圭事天，以九寸事地也。上公執桓圭九寸，諸侯執信圭七寸，諸伯執躬圭七寸，諸子執穀璧五寸，諸男執蒲璧五寸，五等諸侯各執之以朝見天子也。（桓者，雙植之謂，蓋以

桓楹爲瑑飾。信者伸也。象人形之信爲瑑飾。躬者曲也。象人之躬爲瑑飾。穀璧。象穀稼形。蒲璧。象蒲草形。○周易折中云。此爻與損之六四相對。損四受下之益者。此爻受上之益者。然皆不言所益。而曰疾曰凶事。蓋三四凶懼之位也。○繫辭傳三多凶四多懼。故其獲益亦與他爻不同。在上位者知損四之義。則不以下之承奉爲益。而能匡其遇輔其所不逮者。乃益也。在下位者知此爻之義。則不以上之恩榮爲益。而試之諸艱。投之多難者。乃益也。

象曰。益用凶事。固有之也。

虞氏翻曰。三上失正。當變。是固有之。○程傳。固有。謂專固自任其事也。居下當稟承於上。乃專任其事。惟揀民之凶災。拯時之艱急。則可也。此處急難權宜之策。故无咎。○愚按。无妄四爻象傳曰。可貞无咎。固有之也。爲固守之意。與此傳義略同。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。

虞氏翻曰。中行。謂正位在中。震爲行。爲從。故曰中行。公。謂三。三上失位。四利三之正已。故曰告公從。坤爲邦。遷徙也。三動坤從。故利用爲依遷國也。○程傳。四當益時。處近君之位。居得其正。以柔巽輔上而下順。應於初之剛陽。如是可益於上也。爲依依附於上。遷國順下而動也。上依剛中之君而致益。下行陽剛之才以行其事。利用如是也。自古國邑民不安其居。則遷。遷國者順下而動也。○愚按。字義背私。

爲公。惟居心至公。而民乃從。依者民也。古之執政者。與民相依爲性命。故稱爲依。周公作爻辭。多隱寓事實。遷國疑卽由豐鎬遷洛邑。當參考尙書洛誥文。

象曰。告公從以益志也。

虞氏翻曰。坎爲志。三之正有兩坎象。故以益志也。○愚按益志者。益民之志也。在上者當以益民爲志。九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

虞氏翻曰。謂三上也。震爲問。三上易位。三五體坎。已成既濟。坎爲心。故有孚惠心。勿問元吉。坤爲我。乾爲德。三之上體坎爲孚。故惠我德。○蔡氏清曰。惠心。惠下之心也。惠我德。下惠我之德也。而皆有孚。上感而下應也。有孚之施於下者。在我爲心。而下之受此施者。目之則爲德矣。實非有二也。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

程傳。人君有至誠惠益天下之心。其元吉不待言。故云勿問之矣。天下至誠懷吾德以爲惠。是其道大行人君之志得矣。○愚按董子曰。仁人者。明其道不計其功。故云勿問。本卦由泰變。此爻爲上下交孚之象。泰象傳。上下交而其志同。故曰。惠我德。大得志也。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

程傳。利者衆人所同欲。專欲益己。其害大矣。欲之甚。則昏蔽而忘義理。侵奪而致仇怨。故孔子曰。放於

利而行多怨。孟子謂先利則不奪不蹙。聖賢之深戒也。九以剛而求益之極。衆人所共惡。故无益之者。而或攻擊之矣。立心勿恆凶。聖人戒人存心不可專利也。○愚按繫辭傳云。君子定其交而後求。无交而求。則民不與也。莫之與則傷之者至矣。卽引此文爲證。夫以周文之大德。且與國人交。今以與民無交之人而專攫民之財。利吸民之脂膏。非徒無益焉。有不擊之哉。甚者或殺之矣。君子立品先立心。立心先定靜而後能有恆。无恆之弊。論語謂亡而爲有。虛而爲盈。故學者當有若無。實若虛。斯謙而受益矣。○又按本經例。上下卦相易。如夬履則有危象。而此卦雷風恆。易爲風雷益。則云立心勿恆而有凶象。此蓋因卦之性情才德而殊繫辭傳所謂上下无常。惟變所適也。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

釋文偏
孟作偏

孟氏喜曰。徧周币也。○虞氏翻曰。徧周布也。三體剛凶。故至上應乃益之矣。○程傳。凡人爲善。則千里之外應之。六二中正虛已。益之者自外而至是也。苟爲不善。則千里之外違之上九求益之極。擊之者亦自外而至是也。○愚按徧徧二字古通用。禮記曲禮二名不徧諱。引孔子之母名徵。在言在不稱徵。言徵不稱在作證。卽不徧諱也。徧辭猶諺所謂普通周徧之人。皆莫與之益耳。二之自外來。有天下歸仁氣象。上之自外來。則天下之惡皆歸焉。在心理之一轉移耳。自外來而擊之者。卽吾民也。書盤庚曰。用顧畏於民。晷民晷者。民險也。民心其可欺耶。

困 三三 兌坎上下

愚按困卦爲憂患第七卦。九卦皆心學而復與困爲尤著。孟子曰困於心衡於慮而後作。生於憂患死於安樂。蓋居安樂而不忘憂患。自然得生處憂患而猶戀安樂。決無不死。然則困卦其人心生死之幾乎。

困亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

鄭氏康成曰。坎爲月。互體離。離爲日。兌爲暗昧。日所入也。今上掩日月之明。猶君子處亂世爲小人所不容。故謂之困。君子雖困。居儉能說。是以通而无咎也。○虞氏翻曰。否二之上。乾坤交故通。貞大人吉。謂五也。在困無應。靜則无咎。震爲言。折入兌。故有言不信。

彖曰。困剛揜也。

荀氏爽曰。謂二五爲陰所揜也。○愚按人心沉溺困迫於利則陽剛爲陰柔所掩。卽天理爲人欲所掩矣。周易折中謂。凡諸卦之二五剛中皆爲陰揜者。惟困與節。然以二體言之。則節坎陽居上。兌陰居下。此困所以獨爲剛揜也。此義與卦象亦相貫。水在澤上。非澤之所能揜也。水在澤中。則爲所揜矣。險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。

愚按凡人處境。無論富貴貧賤夷狄患難。苟本心無超然自得之樂。則隨處皆屬困難。本卦所云困於某境。某境者。俱係險象。實則皆心理之所造成。君子無入而不自得。故不失其所。享即不失其所樂。所樂維何。仁義道德而已矣。

貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

荀氏爽曰。謂五雖掩於陰。近無所據。遠無所應。體剛得中正。居五位。則吉无咎也。陰從二升。上六成兌。爲有言。夫中爲不信。動而乘陽。故曰尚口乃窮。○愚按尚口乃窮者。在我固宜慎言。而亦不可輕信人之言。彼截截。謊言之徒。本心之存焉者寡矣。天下事皆敗壞於羣言之淆亂。蓋吾國議論家多實行家少。孔子曰。其言之不忤。則爲之也難。邵子皇極經世書曰。天下將治。則尚行也。天下將亂。則尚言也。可爲千古之鑒矣。

象曰。澤无水困。君子以致命遂志。

程傳。君子當困窮之時。既盡其防慮之道。而不得免。則命也。當致其命。以遂其志。知命之當然也。則窮塞禍患。不以動其心。行吾義而已矣。苟不知命。則恐懼於險難。隕穫於窮厄。所守亡矣。安能遂其爲善之志乎。○愚按致命。委致其命。遂志。遂其平生之志節。孔曰。成仁。孟曰。取義。宋文文山先生正氣歌。宜熟讀。

初六臀困於株木。入于幽谷。三歲不覿。

九家易曰。臀謂四株木。三也。三體爲木。澤中無水。兌金傷木。故枯爲株。初者四應。欲進之四。四困於三。故曰臀困於株木。幽谷。二也。此本否卦。謂陰來入坎。與初同體。故曰入幽谷。三者陽數。謂陽陷險中。爲陰所掩。中不得見。故曰三歲不覿。○愚按。習坎之上爻曰。係用徽纆。寘於叢棘。三歲不得。叢棘。猶此卦之株木也。三歲不得。猶此卦之三歲不覿也。皆由人心之溺於富貴而不自知其險。故其變困。若是之甚。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

荀氏爽曰。爲陰所掩。故不明。○愚按。不明者。本心喪而良知晦也。困於利欲。平旦之氣。無存良知之光。明闇塞久矣。

九二困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶无咎。

荀氏爽曰。二升在廟。五親奉之。故利用享祀。陰動而上失中。乘陽。陽下而陷。爲陰所掩。故曰征凶。陽降來二。雖位不正。得中有實。陰雖去中。上得居正。而皆免咎。故曰无咎。○石氏介曰。朱紱。祭服。謂可衣朱紱而享宗廟也。征凶。既在險中。何可以行。无咎。以其陽明之德。可以无咎。○愚按。此聖人勉人之孝。享也。曾子曰。椎牛而祭墓。不如雞豚之逮存。宋歐陽子曰。祭而豐。不如養之薄。凡人困於酒食。則沈酣微。

逐鮮有念及先人者矣。聖人特警醒其良知教其當以祭服利用享祀以補養親之不逮也。坎爲酒食坎卦所謂樽酒簋二。是也。古人酒食以祀先養親賓客三大端爲主。非此而沉酣其中則困矣。故尙書酒誥篇立訓綦嚴。

象曰。困于酒食。中有慶也。

愚按此爲逮存者慶勉其及時以養親也。尙書酒誥篇曰。用孝養厥父母。厥父母慶。自洗腆致用酒。是孝子於洗腆時用酒。故曰中有慶。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

愚按困境有爲天道所困者。有爲人事所困者。此爻天道人事交困者也。繫辭傳曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。凡人處富貴利達之場。揚揚自得。以爲居宮室之美也。而不知其本心實困于石。據于蒺藜也。自矜其妻妾之奉也。乃未幾而入宮。不見也。既辱且危。死期將至。身雖未死。而心則已死也。莊子曰。哀莫大於心死。乃世之貪利黷貨者。罔知覺悟。悲夫。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

周易折中云。爻有衆喻。而傳偏舉一者。舉其重者也。易乘剛之義最重。故睽三見輿曳。此爻據于蒺藜。

皆以其乘剛言之。○愚按乘剛而欲勝剛不度德量力致敗之道不祥之兆自取之也。左氏襄二十四年傳載齊崔杼事。武子筮得此爻終以滅亡可證。

九四來徐徐困于金車吝有終

虞氏翻曰。來欲之初徐徐舒遲也。見險故來徐徐。否乾爲車之應。歷坎困於金車。各易位得正。故吝有終。○愚按此爻先儒以爲善行恐未合。竊謂來徐徐者紆徐作勢。自以爲金車赫奕而不自知涉險而困。然苟能保其廉恥。自知可羞。立時悔悟。則尙可有終。猶臨卦三爻之甘臨。旣憂之則咎不長也。

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

程傳四應於初而隔於二。志在下求。故徐徐而來。雖居不當位爲未善。然其正應相與。故有終也。○愚按爻例之外爲往之內爲來。程傳說極明。瞭有與者四與初應也。

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

程傳截鼻曰劓。傷於上也。去足爲刖。傷於下也。○周易折中云。九五不取君象。但取位高而益困者耳。其象與九二同。但二則朱紱方將來。五則高位而已困於赤紱矣。乃徐有說者。五兌體。故從容處之而有餘。利用祭祀之義亦與二同。

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

程傳。始爲陰揜。無上下之與。方困未得志之時也。徐而有說。以中正之道。得在下之賢。共濟於困也。○愚按二爻曰利用享祀。此爻曰利用祭祀。聖人重祭禮如此。惟其至誠通於神明。乃能涉天下之險。濟天下之險。而後人乃詆祭祀爲迷信。蔑棄根本。喪心病狂。豈能受福慶乎。哀哉。

上六。困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。

程傳。葛藟。纏束之物。臲臲。危動之狀。六處困之極。爲困所纏束。而居最高之地。故困于葛藟與臲臲也。動悔。動輒有悔。无所不困。有悔。咎前之失也。若能曰如是動皆得悔。當變前之所爲有悔也。能悔則往而得吉矣。○愚按程傳義明瞭。惟云動輒有悔。恐未合。按本經。悔字之例。有指卦變言者。有指心理言者。此爻所謂動悔。指卦變言。（繫辭傳以動者尙其變）有悔。指心理言也。如豫卦六三。盱豫悔。指卦變言也。遲有悔。指心理言也。又如恆。咸等卦。所云悔亡。亦皆指心理而言。若謂卦變而亡。則不成詞矣。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

虞氏翻曰。謂三未變當位。應上故也。行。謂三變。乃得當位之應。故吉行者也。

井 ䷯

巽下
坎上

愚按井卦爲憂患第八卦。井者靜深而有本。取之不竭。用以澤物而濟人。故曰井德之地。又可見其德之厚而量之大矣。德量如是。則汲引人才尤爲培植國家之元氣也。

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶凶。

程傳井之爲物常而不可改也。邑可改而之他。井則不可遷也。故曰改邑不改井。汲之而不竭。存之而不盈。无喪无得也。至者皆得其用。往來井井。井也。无喪无得其德也。常往來井井其用也。周常也。周也。井之道也。汔幾也。繙綆也。井以濟用爲功。幾至而未及用。與未下繙於井同。羸毀敗也。羸敗其瓶而失之。其用喪矣。故凶。○周易折中云。改邑不改井。言所在之邑。其井皆無異製。以喻王道之行。國不異政。家不殊俗也。无喪无得。則言井無盈涸。以喻道之可久。往來井井。則言所及者多以喻道之可大。此三句皆言井在人事。則王者養民之政是也。然井能澤物而汲之者。器政能養民而行之者。人無器則水之功不能上行。無人則王者之澤不能下究。故汔至以下又以汲井之事言之。○愚按易例。乾坤二卦爲國邑。井爲三陽三陰之卦。改邑謂改乾坤二卦之體也。往來井井。井道靜深而有本。德澤之及人者。廣中庸所謂溥博淵泉而時出之也。汔至之汔疑當通作訖。古時汲水多用陶器。故瓶易於破壞。

象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。

鄭氏康成曰。坎水也。巽木。桔槔也。桔槔引瓶下入泉口。汲水而出。井之象也。○愚按巽順也。水性就下。乃用桔槔而引之以上。故曰上水。無論老少貴賤貧富。少則四五家。多則十餘家。莫不賴井之給養。故曰井養不窮。

改邑不改井。乃以剛中也。汔至。亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

蘇氏軾曰。井井未嘗有得喪。繙井之爲功。羸瓶之爲凶。在汲者爾。○愚按此卽論語吾進吾止。孟子自取之義。○晁氏說之曰。或謂彖主三陽言。五寒泉食。是陽剛居中。邑可改而井不可改也。三井渫不食。是未有功也。二甕敝漏。是羸其瓶而凶者也。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

虞氏翻曰。君子謂泰乾也。坤爲民。初上成坎爲勸。故勞民勸相相助也。謂以陽助坤矣。○程傳。木承水而上之。乃器汲水而出。井之象。君子觀井之象。法井之德。以勞徠其民。而勸勉以相助之道也。勞徠其民。法井之用也。勸民使相助。法井之施也。○愚按相讀如禮記春不相之相。孟子所謂出入相友守望相助。疾病相扶持。則百姓親睦是也。親睦則自無爭鬥之患。君子讀此象而得保合太和之道焉。○又按孟子載齊晏子之言。古時天子諸侯。春省耕而補不足。秋省斂而助不給。補助之法。爲勞勸之大本。

後世爲人上者。不知補助爲何事。但爭取於民。而惟恐不盈其欲。噫。民生之凋敝。有由來矣。
初六。井泥不食。舊井无禽。

干氏竇曰。在井之下。體本上爻。故曰泥也。井而爲泥。則不可食。故曰不食。此託紂之穢政。不可以養民也。舊井謂殷之未喪師也。亦皆清潔无禽之穢。又泥泥土乎。故曰舊井无禽矣。（愚按干氏家法。常以史事說易。此說特奇。錄之以備一解。）○程傳。六以陰柔居下。上无應援。无上水之象。不能濟物。乃井之不可食也。井之不可食。以泥汙也。在井之下。有泥之象。井之用。以其水之養人也。无水。則舍置不用矣。井水之上。人獲其用。禽鳥亦就而求焉。舊廢之井。人既不食。水不復上。則禽鳥亦不復往矣。蓋无以濟物也。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

崔氏憬曰。禽古擒字。擒猶獲也。○程傳。以陰而居井之下。泥之象也。无水而泥。人所不食也。人不食。則水不上。无以及禽鳥。禽鳥亦不至矣。○愚按此時舍與乾卦見龍在田。時舍不同。乾時舍謂因時出舍。而此卦時舍謂舍置不用之意。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

虞氏翻曰。巽爲谷爲鮒。鮒小鮮也。離爲甕。甕瓶毀缺。羸其瓶凶。故甕敝漏也。○程傳。井之道。上行者也。

澗谷之水則旁出而就下。失井之道。乃井而如谷也。井上出則養人而濟物。今乃下就汙泥注於鮒而已。鮒井中微物耳。射注也。如谷之下流注於鮒也。甕漏敝如甕之破漏也。○周易折中云。井谷者。井中出水之穴。竅也。井能出水則非泥井也。而其功僅足以射鮒者。上無汲引之人。如瓶甕之敝漏然。則不能自濟於人用也。決矣。在卦則以井喻政。以汲之者喻行政之人。在爻則下體以井喻材德之士汲之者喻進用之君。上體以井喻德位之君。汲之者喻被澤之衆。三義相因而取喻不同。

象曰。井谷射鮒。无與也。

愚按无與者。無應也。二本陰位。今以陽居之。則與五爲無應。艮傳所謂敵應不相與者也。

九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明。並受其福。

荀氏爽曰。渫。去穢濁清潔之意也。三得正。故曰井渫。不得據陰。喻不得用。故曰不食。道既不行。故吾心恻。○愚按史記屈原傳曰。人君無智。愚賢不肖。莫不欲求忠以自爲。舉賢以自務。然亡國破家相踵。屬者其所謂忠者不忠。而賢者不賢。此不知人之禍也。卽引此爻爲證。而斷之曰。王之不明。豈足福哉。然則知人之道奈何。曰。辨君子小人而已。或謂處今之世。而欲辨君子小人之界限。不幾陳腐而鮮通乎。曰。此言也。所謂一言而喪邦者也。自古豈有不明君子小人之辨。而能用。人者亦豈有用人不當。而國家不危亡者。噫。可痛也已。

象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。

干氏寶曰。此託殷之公侯時有賢者。獨守成湯之法度而不見仕。謂微箕之倫也。故曰井渫不食。爲我心惻惻。傷悼也。民乃外附。故曰可用汲。周德求被。故曰王明。王得其民。民得其王。故曰求王明。受福也。○愚按。求王明。孰求之。百姓求之也。王而不明。豈特不能受福。民之受禍烈矣。此爻爲千古之炯戒。六四。井甃无咎。

干氏寶曰。以輒壘井曰甃。○程傳。甃。砌累也。謂修治也。四雖才弱。不能廣濟物之功。修治其事。不至於廢可也。若不能修治。廢其養人之功。則失井之道。其咎大矣。○來氏知德曰。六四陰柔得正。近九五之君。蓋修治其井。以瀦蓄九五之寒泉者也。占者能修治臣下之職。則可以因君而成井養之功。斯无咎矣。

象曰。井甃无咎。修井也。

蘇氏軾曰。修。潔也。陽爲動。爲實。陰爲靜。爲虛。泉者。所以爲井也。動也。實也。井者。泉之所寄也。靜也。虛也。初六。最下。故曰泥上六。最上。故曰收。六四。居其間而不失正。故曰甃。甃之於井。所以禦惡而潔井也。井待是而潔。故无咎。○愚按。靜子言有爲者。譬若掘井。掘井九仞而不及泉。猶爲棄井也。天下無可棄之井。亦無可棄之人。○老子道德經曰。聖人善救人。故無棄人。○惟在居上位者。自修其身。以汲引賢才。

而賢者亦善修其身以待居上位者之引進。然則修之爲功大矣。泉之爲物涓涓不息。果行育德。學者其勉之哉。

九五井洌寒泉食

虞氏翻曰。泉自下出稱井。周七月夏之五月陰氣在下。二已變坎。十一月爲寒泉。初二已變體。噉嗑食。故洌寒泉食矣。○程傳。井泉以寒爲美。甘潔之寒泉。可爲人食也。於井道爲至善也。然而不言吉者。井以上出爲成功。未至於上。未及用也。故至上而後言元吉。○易氏祓曰。三與五皆泉之潔者。三居登下。未汲之泉也。故曰不食。五出乎甃。已汲之泉也。故言食。

象曰寒泉之食中正也

程傳。寒泉而可食。井道之至善者也。九五中正之德。爲至善之義。○周易折中云。詩云。泉之竭矣。不云自中。蓋不中則源不常裕而不寒也。又云。洌彼下泉。浸彼苞蕭。蓋不正則流不逮下而不食也。○愚按。此爻惟宅心中正修行廉潔之士庶足當之。顏子之瓢飲。諸葛武侯之淡泊明志。下至宋代朱子摯友呂東萊先生。遂以寒泉名其精舍。蓋天下惟清潔之人隨在皆清潔之境。讀此爻不覺神往於其間矣。上六井收勿幕有孚元吉。

虞氏翻曰。幕蓋也。收謂以鹿盧收緇也。坎爲車。應巽繩爲緇。故井收勿幕有孚。謂五坎坎爲孚。故元吉。

也。○程傳井以上出爲用。居井之上。井道之成也。收汲也。幕蔽覆也。取而不蔽其利。無窮井之施廣矣。大矣。有孚有常而不變也。博施而有常。大善之吉也。

象曰元吉在上。大成也。

虞氏翻曰。謂初二已變成既濟定。故大成也。○干氏寶曰。處井上位。在瓶之水也。故曰井收。幕覆也。井以養性。政以養德。无覆水泉而不惠民。无蘊典禮而不興教。故曰井收。勿幕。勿幕則教信於民。民服教則大化成也。○愚按不言有慶而言大成者。井以成功爲主也。本卦因井可汲水。故皆隱喻汲引賢才。六爻義相通貫。初爻之无禽。二爻之射鮒。皆言無人才也。三爻井渫不食。謂賢才沈淪不用。是以心惻而求王之明。王而不明。則民困於水深火熱中矣。四爻修井。喻人君當及身修德。而在下之賢才亟宜勤修學問。品行以待舉。勤修之道。奈何安貧樂道而已。井冽者。時清也。寒泉食者。士君子之安貧。雖清寒而不慕乎富貴也。天下惟清廉之士。乃可以造於中正之域。象傳曰中正也。非特指爻位。亦贊其植品也。上爻井收。勿幕。解者多以爲勿掩蔽。以給求實。則於汲引人才。不可蔽賢。孟子曰。不祥之實。蔽賢者當之。

巽

巽上
巽下

愚按巽卦爲憂患第九卦。以二陽居一陰之上。陰氣鬱結而不得伸。遂散爲風。論語君子之德風。小人之德草。草上之風必偃。聖人欲制數度。興德行與民更始而收風行草偃之效。故曰巽德之制也。

巽小亨利有攸往利見大人。

虞氏翻曰。遯二之四。柔德位而順五剛。故小亨利。謂五離目爲見。二失位利正。往應五。故利有攸往。利見大人矣。○周易折中云。巽入也。從來說者皆以爲一陰入於二陽之下。非也。蓋一陰伏於內。陽必入而散之。陰性凝滯。必散而後與陽合德也。其在造化。則吹、漂、雲、散、積、陰者也。其在人心。則察、幾、微、窮、隱、伏者也。其在國家。則除、奸、慝、釐、弊、事者也。三者皆非入不能。卦之所以名巽者。以此。○愚按本經言利有攸往者。凡十一處。言利見大人者。凡六處。攸往者。自內以之外。自內卦之外卦也。利見大人。始見於乾卦二五兩爻。皆指變離而言。離大象傳所以言大人。繼明照于四方也。此外爲訟、蹇、萃。稱大人者。非必與天地合德。卽如否卦二爻。大人否。亨。指不亂羣而言。五爻休否。大人吉。指位正當而言。革卦五爻。大人虎變。指自新希革而言。是凡有德有位者。統稱大人也。

彖曰。重巽以申命。

陸氏績曰。巽爲命令。重命令者。欲丁寧也。○周易折中云。說者謂頒發號令以象天之風聲。是已然須知巽者入也。王者欲知民之休戚。事之利弊。則必清問於下而察之。周告誠於上而行之。切此其所以申命也。蓋始則入民情之隱而散其不善者。終乃入人心之深而動其善者也。○愚按尙書畢命篇云。旌別漸厲。表厥宅里。彰善癉惡。樹之風聲。此梅書中精語。可見古時發號施令。務在教民勸善而懲惡。然在上者。必須自修其身。以臻於至善。論語曰。其身正。不令而行。其身不正。雖令不從。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

陸氏績曰。二得中。五得正。體兩巽。故曰剛巽乎中正。皆據陰故志行也。○周易折中云。卦義是陰在內而陽入之。非陽在外而陰入之也。陰在內而陽入之者。將以制之也。制之者。將以齊之也。剛以中正之德爲巽。則能入而制之矣。至於柔皆順剛。則豈有不受其制而至於不齊者乎。○愚按本經志字之例。有言志行正志剛者。指本爻之志而言。本卦初爻象傳志疑志治亦同。有言上合志者。言內卦與外卦合志。或與上爻合志也。有言志未變者。言守本卦本爻之志而未變也。又有言志可則者。贊高尚之志實指夷齊之事而言。本卦之志行。則指柔順乎剛而言。其例不一。所謂不可爲典要。惟變所適。

象曰。隨風巽。君子重巽以申命行事。

荀氏爽曰。巽爲號令。兩巽相隨。故申命。法教百端。令行爲上。貴必從。故曰行事。○郭氏雍曰。君子之德。

風也。有風之德而下無不從。然後具重巽之義。易於巽。主教命。猶詩之言風。故觀則省方。觀民設教。姤則施命。誥四方。皆主巽而言也。○愚按申命。申慈惠之命。將以卹民也。行事行仁。議之政。所以救民也。爲人上者。必以仁心爲主。惟道一。乃能風同。不則如孟子所言。生於其心。害於其政。發於其政。害於其事。國其危亡矣。

初六進退。利武人之貞。

虞氏翻曰。巽爲進退。乾爲武人。初失位。利之正爲乾。故利武人之貞矣。○胡氏瑗曰。初六以陰柔之質。復在一卦之下。是以有進退之疑。利在武人之正。勇於行事。然後可獲其吉也。

象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。

荀氏爽曰。風性動。進退欲承五。爲二所據。故志以疑也。○虞氏翻曰。動而成乾。乾爲大明。故志治。乾元用九。天下治。是其義也。○愚按說卦傳。巽爲進退。爲不果。是以多疑。惟天下之多疑者。恐必僨事。學問功業。亦必無成也。史記陸賈傳云。天下安。注意相。天下危。注意將。蓋承平之世。則文人爲政。危亂之世。則武人定變。然自來。武人必統於文人。然後長治而久安。近世曾胡左三公。事可證。此傳云志治者。武人皆能守正。而統於文人也。

九二巽在牀下。用史巫。紛若吉。无咎。

荀氏爽曰。牀下以喻近也。二者軍帥三者號令。故言牀下以明將之所專。不過軍中事也。史以書勳。巫以告廟。紛變若順也。謂二以陽應陽。君所不臣。軍帥之征象。伐既畢。書勳告廟。當變而順五。則吉。故曰用史巫紛若吉無咎矣。○愚按剝卦剝牀以足。剝牀以膚。亦皆取切近之義。

象曰。紛若之吉。得中也。

愚按禮記禮運篇。三公在朝。三老在學。王前巫而後史。卜筮瞽侑皆在左右。王中心無爲也。以守至正。卽此經史巫紛若之象。卜筮瞽侑皆在左右。瞽者樂官。凡此者非迷信也。所以檢束其身心而通神明之德也。

九三。頻巽吝。

周易折中云。巽入也。然又曰德之制。若不能斷制。則其入之深者。徒使弊益以滋。而奸無所畏。非惟無益。而又害之。夫子曰。再斯可矣。言事貴斷也。○愚按論語曰。恭近於禮。遠恥辱也。又曰。恭而無禮則勞。若壹意虛恭。僞敬而流於諂媚。則羞吝莫大焉。頻通顰。復卦之顰。復有迫促不寧之意。此爻之顰。巽有恭順自愧之意。子路曰。未同而言。觀其色赧赧然。非由之所知也。士君子養氣立節。何吝之有。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

荀氏爽曰。乘陽无據。爲陰所乘。號令不行。故志窮也。○愚按諂諛以求榮。由其志之窮。及其究也。其遇。

亦無所之矣。

六四悔亡田獲三品。

周易折中云。初與四皆伏陰。陽所入而制之者也。有以制之。則柔順乎剛。而在內者無陰慝矣。故悔亡。初利武人之貞。四則載績武功。而田害悉去。解獲三狐。而此獲三品。所獲者多。不止於狐也。○愚按三品者。體記所謂一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。古人於此三者。亦親自田獵以供之。論語弋不射宿。宿者。非夜宿之鳥。蓋抱雛於巢中。而宿者。是以聖人不忍取也。

象曰。田獲三品。有功也。

程傳。巽於上下。如田之獲三品。而徧及上下。成巽之功也。○愚按三品充物足以供用。故曰有功。

九五貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。

虞氏翻曰。得位處中。故貞吉悔亡。无不利也。震巽相薄。雷風無形。當變之震矣。巽爲躁卦。故无初有終。○愚按無初有終。卽蠱卦終則有始之義。巽爲風。其初無形而不可見。有終者。終能化。成萬物也。至先庚後庚之義。余於中年時曾作蠱卦先甲後甲巽卦先庚後庚釋義云。案先後甲庚之義。當從馬融說爲正。馬氏曰。甲在東方。艮在東北。故云先甲。巽在東南。故云後甲。所以十日之中。惟稱甲者。甲爲十日之首。蠱爲造事之端。故舉初而明事始也。此說於易象最切。試卽因是申之。震居東方。甲也。而蠱之三。

四、五、互震。內外卦由艮巽合而成。艮居震之先。巽居震之後。故曰先甲後甲也。兌居西方。庚也。而巽之二、三、四、互兌。巽內外卦由乾坤索而成。坤居兌之先。乾居兌之後。以方位言之。則乾故曰先庚後庚也。且庚有更新之義。先後體察見人心時時當警覺更新也。

象曰九五之吉位正中也。

程傳。正中謂無過不及。正得其中也。處柔巽與出命令。惟得中爲善。失中則悔也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

胡氏瑗曰。斧斤也。喜於斷割。處無位之地。無剛明之才。不能斷割以自決。故凶也。○周易折中云。資斧。古本作齊斧。蓋因承旅卦同音而誤。說卦齊乎巽。齊斧者。所以齊物之斧也。○愚按資斧。漢宋諸儒皆作斧斤解。後人或通作資斧。作貨財解。實合經義。按旅卦四爻得其資斧。我心不快。言得儻來之物。義不當取。良知未泯。是以我心不快。本卦上爻居極高之位。酣臥不醒。貪暴已極。繫辭傳曰。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢不暴。盜思伐之矣。曰奪曰伐。焉得不喪。其所有大學曰。貨悖而入者。亦悖而出。老子曰。多藏厚亡。貪黷者何。尙不知悟耶。或云。匍匐藏匿牀下。仍不免喪資斧。亦爲妄取者戒。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。

程傳。巽在牀下。過於巽也。處卦之上。至於窮極也。居上而過極於巽。至於自失。得爲正乎。乃凶道也。巽

本善行。故疑之曰得爲正乎。復斷之曰乃凶也。○愚按二爻言巽在牀下而吉。上爻言巽在牀下而凶者。蓋二爻得中。又隨時檢察其身心。故吉。上爻居高位。而又弛弛自大。不知善言善行。故窮而凶。本經言貞吉貞凶者。皆取固守之義。而此傳言正乎凶也。正乎二字讀實則凶也。聖人所以覺悟人心使之反省。亦變例也。

總論憂患九卦大義（先列繫辭傳原文）

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恆。德之固也。損。德之修也。益。德之裕也。困。德之辯也。井。得之地也。巽。德之制也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆難而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

愚按易爲洗心寡過之學。實勸善之書也。凡人日用行習。無日無時不在六十四卦三百八十四爻之中。卽無日無時不在吉凶悔吝之中。是非得失善惡皆在一心轉移之間。一念之起。鬼神鑒之。无有師保如臨父母可畏也哉。聖人於六十四卦中。特提此九卦。並三陳之以爲修養之方。以端心術。以立品行。以禦夷狄。患難蓋所以處春秋之季。而不罹厄運。且能挽運會之否塞。爲天地立心。爲生民立命。爲萬世傳道。統而開太平者。悉寓於是。章編三絕。其在斯乎。抑愚嘗謂初學入道之方。尤在履復恆井四卦。履者實踐之謂。知而不行。何貴乎。知素履之往。幽人貞吉。有志之士。其能遵道而得路乎。復卦爲知

行合一之學。小者陽微也。辨物者格物學之權輿也。而其要主於一心。復彖傳曰。復其見天地之心乎。人受天地之中以生。當承順天地之心。以爲心。庶一身一家一國皆有以止於至善。然不遠之復。其善念如電光石火。最易消滅。故必恆以貞之俾善念盤旋於胸中。乃能保而弗失。故本經贊顏子曰。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。卽引復初爻爲證。而中庸贊顏子則曰。得一善則拳拳服膺而弗失之矣。然則顏子之服膺於善。其無涯涘乎。其諸稱爲復聖乎。夫子歎善人不可得而見。而曰得見有恆者斯可矣。然則恆卦其作善之根基乎。夫子勸人之積善曰。積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。又曰。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。而大有卦二爻曰。大車以載。象傳曰。積中不敗。積中者積善也。故其大象傳曰。遏惡揚善。夫大車以載。其積善詎有量數。故大有之上爻曰。自天祐之。吉无不利。言天必佑善也。是周公孔子勸人爲善之旨也。孟子言舜蹠之分。在利與善之間。程子謂間者相去不遠。入於彼必出於此。其勸善意亦警切。而愚又有取於井卦者。井靜深而有本。溥博淵泉而時出之。往來井井而一方咸被其澤。故曰居其所而遷。而又言辨義者何義者。行而宜之。攸往咸宜。卽物各得所之象。無老少無尊卑無多寡咸取給於是。且井專以汲引賢才爲宗旨。善莫大焉。辨者析之極其精也。聖賢之學由辨義而徙義而集義而精義。乃造於神化。故又曰。精義入神以致用也。是謂至善而無所不用其極。余於學易反身錄已詳發九卦之旨。沈潛反覆而覺愈有味也。爰再揭之以爲洗心

之本。勸善之方。噫。聖人循循善牖人。如此後生末學。其可不心體而躬行之乎。其可不竭力自勉。並以勉人乎。